四庫全書

史部

元史卷七十

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修

禮樂志第二十一

禮樂四

郊祀樂舞

降神文舞崇徳之舞乾寧之曲六成圜鐘宮三成始聽三鼓

一聲鐘一聲鼓凡三作後倣此一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓

相顧蹲三鼓畢間聲作二聲鐘一聲鼓一鼓稍前舞蹈二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓兩兩相向蹲六鼓稍前開手立七鼓退後俛伏八鼓舉左手收左揖九鼓舉右手收右揖十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止黃鐘角一成始聽三鼓一鼓稍前舞蹈二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈

手三鼓兩兩相向蹲四鼓舉左手收左揖五鼓舉右手收右揖六鼓稍前開手七鼓復位正揖八鼓兩兩相向交籥正蹲九鼓復位立十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓復興仰視十三鼓舉左手收開手正蹲十四鼓舉右手收開手正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止太蔟徵一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢閤聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位躬身三鼓高呈手四鼓舉左手收左揖五鼓舉

右手收右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位躬身八鼓舞蹈相向立九鼓復位俛伏十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止姑洗羽一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓推左手收左揖五鼓推右手收右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位俛伏

八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓伏興仰視十一鼓舉左手收左揖十二鼓舉右手收右揖十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止

昊天上帝位酌獻文舞崇德之舞明成之曲黄鍾宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓那間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位相顧蹲三鼓復位開手立四鼓合手正揖五鼓舉左手收左揖六鼓舉右手收右揖七鼓兩兩相向交籥正蹲

八鼓復位正揖九鼓稍前開手立十鼓退後俛伏十一鼓稍前開手立十二鼓推左手收十三鼓推右手收十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止皇地祇酌獻大吕宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓高呈手六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位俛伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交籥正

蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止太祖位酌獻黄鐘宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓高呈手六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位俛伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓伏興

仰視十三鼓合手正揖十四鼓叩頭拜舞十五鼓躬身
受終聽三鼓止 亞獻酌獻武舞定功之舞 黄鍾宫一成始聽
三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相
顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後
相顧蹲三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓左右揚干
戚相向立六鼓復位相顧蹲七鼓呈干戚八鼓復位按
腰立九鼓刺干戚十鼓復位推左手收十一鼓推右手
收十二鼓稍前開手立十三鼓左右揚干戚十四鼓復

位按腰相顧立十五鼓躬身受終聽三鼓止終獻武舞
黃鍾宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退
後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左右
揚干戚二鼓退後高呈手三鼓復位相顧蹲四鼓左右
揚干戚相向立五鼓復位舉左手收六鼓舉右手收七
鼓西向西開手正蹲八鼓呈干戚九鼓復位按腰立十
鼓刺干戚十一鼓兩兩相向立十二鼓復位左右揚干
戚十三鼓退後相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬

身受終聽三鼓止

宗廟樂舞

世祖至元三年八室時享文舞武定文綏之舞降神來成之曲九成黄鐘宫三成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈次合手而立二鼓正面高呈手住三鼓退後收手蹲四鼓正面躬身興身立五鼓推左手右相顧左揖六鼓皆推右手左相顧右揖七鼓稍前正面開手立八鼓舉左手

右相顧左揖九鼓舉右手左相顧右揖十鼓稍退後俛身而立十一鼓稍前開手立十二鼓合手退後相顧蹲十三鼓稍進前舞蹈十四鼓退後合手相顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止大呂角二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢聞聲作一鼓稍進前舞蹈合手立二鼓舉左手住收右足三鼓舉右手住收左足四鼓兩兩相向而立五鼓稍前高呈手住六鼓舞蹈退後立七鼓稍前開手立八鼓合手

退後蹲九鼓正面歸佾立十鼓推左手收右足推右手收左足十一鼓舉左手收右足舉右手收左足十二鼓稍進前正面仰視十三鼓稍退後相顧蹲十四鼓合手俛身立十五鼓正面躬身受終聽三鼓止

太蔟徵二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合手立二鼓俛身而正面揖三鼓稍進前高呈手立四鼓收手正面蹲五鼓舉左手住收右足六鼓舉右手收左足收手七鼓

兩兩相向而立八鼓稍前髙仰視九鼓稍退收手蹲十鼓舉左手住而蹲十一鼓舉右手收手而蹲十二鼓正面歸佾舞蹈十三鼓俛身正揖十四鼓交籥翟相顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止應鍾羽二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合手立二鼓兩兩相向立三鼓舉左手收右足左揖四鼓舉右手收左足右揖五鼓歸佾正面立六鼓稍進前髙呈手住七鼓收手稍

退相顧蹲八鼓兩兩相向立九鼓稍前開手蹲十鼓退後合手對揖十一鼓正面歸佾立十二鼓稍進前舞蹈次合手立十三鼓垂左手而右足應十四鼓垂右手而左足應十五鼓正面躬身受終聽三鼓止

烈祖第一室文舞開成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓稍退合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈合手立二鼓稍退俛身開手立三鼓垂左手住收右足四鼓垂右手收左足五鼓左側身相顧左揖

六鼓右側身相顧右揖七鼓正面躬身與身立八鼓兩
兩相向合手立九鼓相顧高呈手住十鼓收手舞蹈十
一鼓舞左而收手立十二鼓舞右而收手立十三鼓揚
左手相顧蹲十四鼓揚右手相顧蹲十五鼓稍前正面
躬身受終聽三鼓止太祖第二室文舞武成之曲無射
宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三
鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈次合手立二
鼓正面高呈手住三鼓兩兩相向而對揖四鼓正面歸

佾舞蹈次合手立五鼓稍前開手蹲收手立六鼓稍退合手蹲收手立七鼓舉左手而左揖八鼓舉右手而右揖九鼓推左手住而正蹲十鼓推右手正蹲十一鼓開手執籥翟正面俯視十二鼓垂左手收右足十三鼓垂右手收左足十四鼓稍前正面仰視而立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止太宗第三室文舞文成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓

兩兩相向高呈手立三鼓稍前開手立相顧蹲四鼓退

後合手立相顧蹲五鼓垂左手而右足應六鼓垂右手

而左足應七鼓推左手住左揖八鼓推右手住右揖九

鼓稍前仰視正揖十鼓舉左手住收右足十一鼓舉右

手住收左足十二鼓稍前舞蹈十三鼓稍前開手而相

顧立十四鼓退後合手立十五鼓稍前正面躬身受終

聽三鼓止皇伯考卓沁第四室文舞彌成之曲無射宮

一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓

相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓合手俛身相顧蹲三鼓正面高呈手住四鼓稍前舞蹈次合手立五鼓垂左手右相顧收手立六鼓垂右手左相顧收手立七鼓稍前高仰視收手正面立八鼓再退高執籥翟相顧蹲九鼓舞蹈次合手而立十鼓舉左手住收右足十一鼓舉右手住收左足十二鼓稍前開手立收手蹲十三鼓稍前退後合手立十四鼓俛身合手而立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止皇伯考察罕台第

五室文舞協成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合手立二鼓開手相顧蹲三鼓合手相顧蹲四鼓稍前高呈手住五鼓舉左手右相顧左揖六鼓舉右手左相顧右揖七鼓推左手住收右手八鼓推右手住收左足九鼓稍前舞蹈次合手立十鼓開手正蹲收合手立十一鼓稍前正面仰視立十二鼓交籥翟相顧蹲十三鼓各盡舉左手而住十四鼓各盡舉右

手收立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止　睿宗第六室文舞明成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手而立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓稍前開手立三鼓退後合手立四鼓垂左手相顧蹲五鼓垂右手相顧蹲六鼓稍前正面仰視立七鼓舞左手住收右足收手八鼓舞右手住收左足收手九鼓兩相向合手而立十鼓推左手推右手十一鼓皆舉左右手十二鼓正面髙呈手立十三鼓退

後合手俛身十四鼓開手高呈籥翟相顧蹲十五鼓正面稍前躬身受終聽三鼓止

定宗第七室文舞熙成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓兩相向高呈手立三鼓垂左手而右足應四鼓垂右手而左足應五鼓稍前開手立相顧蹲六鼓退後合手立相顧蹲七鼓舉左手住收右足八鼓舉右手住收左足九鼓推左手左揖十鼓推右手右揖十一鼓稍前舞蹈

十二鼓退後正揖十三鼓稍前開手相顧立十四鼓退後合手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止憲宗第八室文舞咸成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓進前舞蹈次合手立二鼓高呈手住三鼓舉左手右顧四鼓舉右手左顧五鼓推左手右揖六鼓推右手左揖七鼓兩相向交籥翟立八鼓正面歸佾合手立九鼓稍前舞蹈收手立十鼓退後正揖十一鼓俛身正面揖

十二鼓高仰視十三鼓垂左手十四鼓垂右手十五鼓正面躬身受終聽三鼓止亞獻武舞內平外成之舞順成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓側身開手二鼓合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓皆稍進前舞蹈次按腰立二鼓按腰相顧蹲三鼓左右揚干戚收手按腰右以象滅王汗四鼓稍退舞蹈按腰立五鼓兩兩相向按腰立六鼓歸佾開手蹲七鼓面西收手按腰立八鼓側身擊干戚收立右以象破西夏九鼓正面歸佾躬身次興身

立十鼓稍進前舞蹈次按腰立十一鼓左右推手次按腰立十二鼓跪左膝疊手呈干戚住右以象克金國十三鼓收手按腰興身立十四鼓兩相向而相顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止

終獻武舞順成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓側身開手立二鼓合手按腰三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前進舞蹈次按腰立二鼓開手正面蹲收手按腰三鼓面西舞蹈次按腰立四鼓面南左右揚干戚收手按腰五鼓側身擊干戚收

手按腰立右以象收西域定河南六鼓兩兩相向立七鼓歸佾正面開手蹲收手按腰八鼓東西相向躬身受右以象收西蜀平南詔九鼓歸佾舞蹈退後次按腰立十鼓推左右手躬身次興身立十一鼓進前舞蹈次按腰立右以象臣高麗服交趾十二鼓兩兩相向按腰蹲十三鼓歸佾左右揚手按腰立十四鼓正面開手俯視十五鼓收手按腰躬身受終聽三鼓止

泰定十室樂舞

迎神文舞思成之曲黄鍾宫三成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓髙呈手三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓退後相顧蹲六鼓兩兩相向立七鼓復位俛伏八鼓舉左手開手正蹲九鼓舉右手開手正蹲十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止大吕角二成始聽三鼓一鼓

稍前舞蹈二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作
一鼓稍前舞蹈二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右
揖四鼓高呈手五鼓兩兩相顧蹲六鼓稍前開手立七
鼓復位正揖八鼓兩兩相向交簷正蹲九鼓復位正揖
十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏
興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位立十五鼓躬
身受終聽三鼓止太蔟徵二成始聽三鼓一鼓稍前開
手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓

稍前舞蹈二鼓復位躬身三鼓髙呈手四鼓兩兩相向
交簥正蹲五鼓復位立六鼓舞蹈相向立七鼓舉左手
收左揖八鼓舉右手收右揖九鼓稍前舞蹈十鼓退後
俛伏十一鼓稍前開手立十二鼓推左手收十三鼓推
右手收十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓
止應鐘羽二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手
退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓
復位正揖三鼓髙呈手四鼓稍前開手立五鼓退後躬

身六鼓推左手收七鼓推右手收八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓舉左手收左揖十三鼓舉右手收右揖十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止初獻酌獻太祖第一室文舞開成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓推左手收四鼓推右手收五鼓三叩頭拜舞六鼓兩兩相向交籥

正蹲七鼓復位而立八鼓稍前舞蹈九鼓復位俛伏十鼓髙呈手正揖十一鼓兩兩相向蹲十二鼓復位開手立十三鼓合手正揖十四鼓伏興仰視十五鼓躬身受終聽三鼓止睿宗第二室文舞武成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓髙呈手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復

位十鼓推左手收十一鼓推右手收十二鼓伏興仰視十三鼓兩兩相向而蹲十四鼓復位交簽正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止

世祖第三室文舞混成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前躃蹈二鼓舄呈手三鼓交簽正蹲四鼓兩兩相向開手正蹲五鼓伏興仰視六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖八鼓退後躬身九鼓稍前開手立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉

右手收右揖十二鼓高呈手正揖十三鼓舞蹈相顧蹲
十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止裕宗
第四室文舞昭成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍
前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作
一鼓稍前舞蹈二鼓退後高呈手三鼓舉左手收左揖
四鼓舉右手收右揖五鼓稍前開手立六鼓退後躬身
七鼓兩兩相向交籥正蹲八鼓伏興仰視九鼓推左手
收左揖十鼓推右手收右揖十一鼓稍前舞蹈十二鼓

退後相顧蹲十三鼓高呈手十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止顯宗第五室文舞德成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向立七鼓復位交籥正蹲八鼓退後躬身九鼓稍前開手立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓高呈手十三鼓復位正蹲十四鼓

三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止順宗第六室

文舞慶成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手

立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍

前舞蹈二鼓復位相顧蹲三鼓稍前開手立四鼓合手

正揖五鼓舉左手收左揖六鼓舉右手收右揖七鼓兩

兩相向交籥正蹲八鼓復位立九鼓稍前開手立十鼓

伏興仰視十一鼓舉左手收相顧蹲十二鼓舉右手收

相顧蹲十三鼓高呈手正揖十四鼓三叩頭拜舞十五

鼓躬身受終聽三鼓止成宗第七室文舞守成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓退後躬身三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位正揖八鼓髙呈手九鼓舉左手收左揖十鼓舉右手收右揖十一鼓開手立十二鼓合手正揖十三鼓稍前舞蹈十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止武宗第八室

文舞威成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復位立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓兩兩相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止

仁宗第九室文舞歆成之曲無射宫一成始聽三

鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓

畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓

高呈手四鼓推左手收五鼓推右手收六鼓稍前開手

立七鼓退後躬身八鼓兩兩相向立九鼓復位交籥正

蹲十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓

稍前舞蹈十三鼓復位正揖十四鼓伏興仰視十五鼓

躬身受終聽三鼓止英宗第十室文舞獻成之曲無射

宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三

鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓
舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓
伏興仰視六鼓兩兩相向蹲七鼓退後俛伏八鼓復位
交籥正蹲九鼓稍前開手立十鼓復位躬身十一鼓稍
前舞蹈十二鼓復位正揖十三鼓舞蹈兩兩相向立十
四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止亞獻武
舞肅成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立
二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一

鼓稍前左右揚干戚二鼓退後相顧蹲三鼓高呈手四鼓左右揚干戚五鼓呈干戚六鼓復位按腰立七鼓刺干戚八鼓兩兩相向開手正蹲九鼓復位舉左手收十鼓舉右手收十一鼓稍前開手立十二鼓退後按腰立十三鼓左右揚干戚相向立十四鼓復位按腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止終獻武舞肅成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓聚閧聲作一鼓稍前左右揚干

戚二鼓退後高呈手三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓面向西開手正蹲六鼓復位左右揚干戚七鼓躬身受八鼓呈干戚九鼓復位按腰立十鼓刺干戚十一鼓兩兩相向立十二鼓復位按腰立十三鼓退後相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

天歷三年新製樂舞

明宗酌獻武舞永成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓合手稍前開手立二鼓退後立三鼓相顧蹲三鼓畢問

聲作一鼓向前舞蹈相向立二鼓復位三叩頭拜舞三鼓兩兩開手正蹲四鼓復位俛伏五鼓交籥正蹲六鼓伏興仰視七鼓躬身八鼓稍前開手立九鼓復位正揖高呈手十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓正揖十三鼓兩兩交籥相揖十四鼓復位十五鼓躬身受終聽三鼓止

元史卷七十

元史卷七十考證

宗廟樂舞太宗第三室文舞二鼓兩兩相向高呈手立　按原本脫一兩字據經世大典增

宗廟樂舞太宗第三室文舞七鼓摧左手住左揖　按摧左手摧字舊訛揖據下文改

泰定十室樂舞武宗第八室文舞威成之曲仁宗第九室文舞歆成之曲　按威成元文類作禧成歆成經世大典作欽成俱與此異

泰定十室樂舞英宗第十室亞獻武舞肅成之曲終獻武舞肅成之曲　按肅成舊俱作肅寧考肅寧金曲名元時樂章惟郊社先農嘗用金舊其宗廟諸樂槩名為成此志沿孔思逮本而誤也據太常集禮改

天歴三年新製樂舞　按八字係標目舊本誤入泰定十室篇末而以明宗酌獻武舞永成之曲云云一併連綴無別據經世大典釐正

欽定四庫全書

史部

元史卷七十二

御史臣徐如澍覆勘

總校官編修臣朱鈐

元史卷七十一

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修

禮樂志第二十二

禮樂五

樂服

樂正副四人舒脚幞頭紫羅公服烏角帶木笏皂鞾

照燭二人服同前無笏

樂師二人服緋冠笏同前

運譜二人服綠冠笏同前

舞師二人舒脚幞頭黄羅繡抹額紫服金銅荔枝帶皂

鞸各執仗仗牙仗也

執旌二人平冕前後各九旒五就青生色鸞袍黄綾帶

黄絹袴白絹韈赤革履平冕鸞袍皆倣金制惟冕之旒數不同詳見後至元二年

博士議

執纛二人青羅巾餘同執旌

樂工介幘冠緋羅生色鸞袍黃綾帶皂鞾冠以皮為之黑油如熊耳亦金制也

歌工服同樂工

執麾服同上惟加平巾幘狀若籠金幘以革為之

舞人青羅生色義花鸞袍綠以皂綾平冕冠冠前後有旒青白硝石珠相間

執翿二十人服同樂工綠油母追冠革為之一名武弁加紅抹

額

至元二年閏五月大樂署言堂上下樂舞官員及樂工合用衣服冠冕鞾履等物乞行製造太常寺下博士議定樂正副四人樂師二人照燭二人運譜二人皆服紫羅公服皂紗幞頭舒脚紅鞓角帶木笏皂鞾引舞色長四人紫羅公服皂紗幞頭展脚黃羅繡南花抹額金銅帶皂鞾樂工二百四十有六人緋繡義花鸞袍縣黃插口介幘冠紫羅帶全黃羅抹帶黃絹夾袴白綾韈朱履金太常寺掌故張珎所著疊代世範載金制舞人服黑衫皆四褀有

黃帞口左右垂之黃綾抹帶其衫以紬為之胸背二答兩肩二答前後各一答皆絲色繡二鸞盤飛之狀綴之於衫冠以平冕亦有天板口圍天門納言以紫絹褾背銅界邊圍前後各五旒以青白硝石珠相間大備集所載二舞人皂繡義花鸞衫縣紫帞口黃綾抹帶朱履平冕其冠有口圍亦有天門納言繫帶口圍高一尺許天板長二尺闊一尺前微高後低裏外紫絹糊銅捞道粧釘無旒 執翿二十人緋繡義花鸞袍縣黃帞口綠油革冠黃羅抹帶黃絹夾袴白綾襪朱履旌纛四人青繡義花鸞袍縣紫帞口平冕冠二青包巾二黃羅抹帶黃絹夾袴白綾襪朱履七月中書吏部再準太常博士議定行下所司

製造三年九月服成緋鸞袍二百六十有七青鸞袍一百三十二黄絹袴一百五十二紫羅公服一十四黄綾帶三百九十七介幘冠二百四十有四平冕冠百三十簪全木笏十有六幞頭十有四平巾幘二緑油革冠二十荔枝銅帶四角帶十皂鞾二百六十對朱履百五十對

宣聖廟樂工黑漆冠三十五緑羅生色胸背花袍三十五皂鞾三十五對黄絹囊三十五黄絹夾袱三十五

太樂職掌

太樂署令一人丞一人掌郊社宗廟之樂凡樂郊社宗廟則用宮縣工二百六十有一人社稷則用登歌工五十有一人二樂用工三百一十有二人代事故者五十人前祭之月召工習樂及舞祀前一日宿縣於庭中東方西方設十二鎛鐘各依辰位編鐘處其左編磬處其右黃鐘之鐘起子位在通街之西蕤賓之鐘居午位在通街之東每辰三簴謂之一肆十有二

辰凡三十六簴樹建鞞應於四隅左柷右敔設縣中之北歌工次之（三十二人重行相向而坐）巢笙次之簫次之竽次之籥次之篪次之塤次之長笛又次之夾街之左右瑟翼柷敔之東西在前行路鼓路鼗次之（郊祀則雷鼓雷鼗）閏餘匏在簫之東七星匏在西九曜匏次之一絃琴列路鼓之東西（東一西二）三絃五絃七絃九絃次之晉鼓一處縣中之東南以節樂（一絃琴三三絃以下皆六凡坐者高以机地以氊）立四表於横街南少東設舞位於縣北文郎左執籥

右秉翟武郎左執干右執戚皆六十四人𦢊日與工人先入就位舞師二人執纛二人引文舞分立於表南武舞及執器者俟立於宮縣左右執器鼗二雙鐸二單鐸二鐃二錞二二錞用六人鉦二相鼓二雅鼓二凡二十人文舞退舞師二人執旌二人引武舞進立其處文舞還立於縣側又設登歌樂於殿前楹殿陛旁設樂床一樂工列於上搏拊二歌工六柷一敔一在門內相向坐鍾一簴在前楹東一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之

瑟二在其西笛一籥一篪一在琴南巢笙和笙各二次之塤一在笛南閏餘匏排簫各一次之皆西上磬一簴在前楹西一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之瑟二在其西笛一籥一篪一在琴南巢笙和笙各二次之塤一在笛南七星匏九曜匏排簫各一次之皆東上凡宗廟之樂九成舞九變黃鐘宮三成三變大呂角二成二變太蔟徵二成二變應鐘羽二成二變圜丘之樂六成舞六變夾鐘宮三成三變黃鐘角一

成一變太蔟徵一成一變姑洗羽一成一變社稷之

樂八成林鍾宮二成太蔟角二成姑洗徵二成南吕

羽二成凡有事于宗廟大樂令位于殿楹之東西向

丞位於縣北通街之東西向以肅樂舞

協律郎二人掌和律吕以合陰陽之聲陽律六黄鍾子

太蔟寅姑洗辰蕤賔午夷則申無射戌陰吕六大吕

丑夾鍾夘仲吕巳林鍾未南吕酉應鍾亥文之以宫

商角徵羽變宫變徵播之以金石絲竹匏土革木凡

律管之數九九九相乘八十一以為宫三分去一五十四以為徵三分益一七十二以為商三分去一四十八以為羽三分益一六十四以為角如黄鍾為宫則林鍾為徵太蔟為商南吕為羽姑洗為角應鍾為變宫蕤賔為變徵是為七聲十二律還相為宫為八十四調凡大祭祀皆法服一人立於殿楹之西東向一人立於縣北通街之西東向以節樂堂上者主登歌堂下者主宫縣凡樂作則跪俛伏舉麾以興工鼓柷以奏樂止則

偃麾工戛敔而樂止今執麾者代執之協律郎特拜而已

樂正二人副二人掌肆樂舞展樂器正樂位凡祭二人立於殿内二人立於縣間以節樂殿内者視獻者奠獻用樂作止之節以笏示照燭照燭舉偃以示堂下若作登歌則以笏示柷敔而已縣間者視堂上照燭及引初獻照燭動亦以笏示柷敔

樂師一人運譜一人掌以樂教工人及運製曲譜凡祭立於縣間皆北上相向而立

舞師四人皆執梃梃牙仗也執纛二人執旌二人祭則前舉以為舞容舞人從南表向第二表為一成則一變從第二至第三為二成從第三至北第四表為三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二為四成從第二至第三為五成從第三至南第一表為六成若八變者更從南北向第二為七成又從第二至第三為八成若九變者又從第三至北第一為九變

執麾一人從協律郎以麾舉偃而節樂

照燭二人掌執籠燭而節樂凡樂作止皆舉偃其籠燭一人立於堂上門東視殿内獻官禮節麾燭以示縣間一人立於堂下縣間俟三獻入導初獻至位立於其左初獻行皆前導亞終則否凡殿下禮節則麾其燭以示上下初獻詣盥洗位乃舉其燭止亦如之俟初獻動為節宫縣樂作詣爵洗位洗拭瓚訖樂止詣階登歌樂作升自東階至殿門樂止乃立於陛側以俟晨祼訖初獻出殿登歌樂作至版位樂止司徒迎饌至横街轉

身北向宮縣樂作司徒奉俎至各室遍奠訖樂止酌
獻初獻詣盥洗位宮縣樂作詣爵洗位洗拭爵訖樂
止出笏登歌樂作升自東階至殿門樂止初獻至酒
尊所酌訖宮縣樂作詣神位前祭酒訖拜興讀祝樂
止讀訖樂作再拜訖樂止次詣每室作止如初每室
各奏本室樂曲俱獻畢還至殿門登歌樂作降自東
階至版位樂止文舞退武舞進宮縣樂作舞者立定
樂止亞獻行禮無節步之樂至酒尊所酌酒訖出笏

宮縣樂作詣神位前奠獻畢樂止次詣每室作止如初俱畢還至版位皆無樂終獻樂作同亞獻助奠以下升殿奠馬湩至神位蒙古巫祝致詞訖宮縣樂作同司徒進饌之曲禮畢樂止出殿登歌樂作各復位樂止太祝徹籩豆登歌樂作卒徹樂止奉禮贊拜衆官皆再拜訖送神宮縣樂作一成而止

宴樂之器

興隆笙制以楠木形如夾屏上銳而面平縷金雕鏤枇

杷寶相孔雀竹木雲氣兩旁側立花板居背三之一中為虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九十管端實以木蓮苞櫃外出小橛十五上豎小管管端實以銅杏葉下有座獅象遶之座上櫃前立花板一雕鏤如背板間出二皮風口用則設朱漆小架于座前繫風囊於風口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人按小管一人鼓風囊則簧自隨調而鳴中統間回回國所進以竹為簧有聲而無律玉宸樂院判官鄭秀乃考音律分定清濁增改如今制

其在殿上者盾頭兩旁立刻木孔雀二飾以真孔雀羽中設機每奏工三人一人皷風囊一人按律一人運動其機則孔雀飛舞應節殿庭笙十延祐間增製不用孔雀

琵琶制以木曲首長頸四軫頸有品闊面四絃面飾雜花

箏如瑟兩頭微垂有柱十三絃

和必斯制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼以

皮為面四絃皮絣同一孤柱

胡琴制如和必斯卷頸龍首二絃用弓捩之弓之絃以馬尾

方響制以鐵十六枚懸于磬簴小角𣏌二趺中設下施小交足几黃羅銷金衣

龍笛制如笛七孔橫吹之管首制龍頭銜同心結帶

頭管制以竹為管卷蘆葉為首竅七

笙制以匏為底列管于上管十三簧如之

㙇篌制以木闊腹腹下施横木而加軫二十四柱頭及首並加鳳喙

雲璈制以銅為小鑼十三同一木架下有長柄左手持而右手以小槌擊之

簫制如笛五孔

戲竹制如纛長二尺餘上繫流蘇香囊執而偃之以止樂

鼓制以木為匡冒以革朱漆雜花面繪復身龍長竿二

廷中設則有大木架又有擊撾高座

杖鼓制以木為匡細腰以皮冒之上施五綵繡帶右擊以杖左拍以手

札鼓制如杖鼓而小左持而右擊之

和鼓制如大鼓而小左持而右擊之

篆制如箏而七絃有柱用竹軋之

羌笛制如笛而長三孔

拍板制以木為板以繩聯之

水盞制以銅凡十有二擊以鐵箸

樂隊

樂音王隊元旦用之引隊大樂禮官二員冠展角幞頭紫袍塗金帶執笏次執戲竹二人同前服次樂工八人冠花幞頭紫窄衫銅束帶龍笛三杖鼓三金𨫼小鼓一板一奏萬年歡之曲從東階升至御前以次而西折繞而南北向立後隊進皆倣此次二隊婦女十人冠展角幞頭紫袍隨樂聲進至御前分左右相向立次婦女一人冠唐帽黃

袍進北向立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人戴紅髮青面具雜綵衣次一人冠唐帽綠襴袍角帶舞蹈而進立於前隊之右次四隊男子一人戴孔雀明王像面具披金甲執叉從者二人戴毗沙神像面具紅袍執斧次五隊男子五人冠五梁冠戴龍王面具繡氅執圭與前隊同進北向立次六隊男子五人為飛天夜叉之像舞蹈以進次七隊樂工八人冠霸王冠青面具錦繡衣龍笛三觱栗三杖鼓二與前大樂

合奏瀰爾嗚雅曲次八隊婦女二十人冠廣翠冠銷金
綠衣執牡丹花舞唱前曲與樂聲相和進至御前北向
列為五重重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女
二十人冠金梳翠花鈿繡衣執花鞚稍子鼓舞唱前曲
與前隊相和次十隊婦女八人花髻服銷金桃紅衣摇
日月金鞚稍子鼓舞唱同前次男子五人作五方菩薩
梵像摇日月鼓次一人作樂音王菩薩梵像執花鞚稍
子鼓齊聲舞前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽

美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

壽星隊（天壽節用之）引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次二隊婦女十人冠唐巾服銷金紫衣銅束帶次婦女一人冠平天冠服繡鶴氅方心曲領執圭以次進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈並同樂音王隊次四隊男子一人冠金漆弁冠服緋袍塗金帶執笏從者二人錦帽繡衣執金字福祿牌次五隊男子一人冠捲雲冠青面具綠

袍塗金帶分執梅竹松椿石同前隊而進北向立次六隊男子五人為烏鴉之像作飛舞之態進立於前隊之左樂止次七隊樂工十有二人冠雲頭冠銷金緋袍白裙龍笛三觱栗三札鼓三和鼓一板一興前大樂合奏山荆子帶袄神急之曲次八隊婦女二十人冠鳳翹冠翠花鈿服寬袖衣加雲肩霞綬玉佩各執寶蓋舞唱前曲次九隊婦女三十人冠玉女冠翠花鈿服黄銷金寬袖衣加雲肩霞綬玉佩各執梭毛日月扇舞唱前曲與

前隊相和次十隊婦女八人服雜綵衣被槲葉魚鼓簡子次男子八人冠束髮冠金掩心甲銷金緋袍執戟次為龜鶴之像各一次男子五人冠黑紗帽服繡鶴氅朱履策龍頭藜杖齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

禮樂隊朝會用之引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次二隊婦女十人冠黑漆弁冠服青素袍方心曲領白

裙束帶執圭次婦女一人冠九龍冠服繡紅袍玉束帶進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈同樂音王隊次四隊男子三人皆冠捲雲冠服黄袍塗金帶執圭次五隊男子五人皆冠三龍冠服紅袍各執劈正金斧同前隊而進北向立次六隊童子五人三髻素衣各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人皆冠束髮冠服錦衣白袍龍笛三觱篥三杖鼓二與前大樂合奏新水令水仙子之曲次

八隊婦女二十人冠籠巾服紫袍金帶執笏歌新水令之曲與樂聲相和進至御前分為四行北向立鞠躬拜興舞蹈叩頭山呼就拜再拜畢復趍聲歌水仙子之曲一闋再歌青山口之曲與後隊相和次九隊婦女二十人冠車鬡冠服銷金藍衣雲肩佩綬執孔雀幢舞唱與前隊相和次十隊婦女八人冠翠花唐巾服錦繡衣執寶蓋舞唱前曲次男子八人冠鳳翅兠牟披金甲執金戟次男子一人冠平天冠服繡鶴氅執圭齊舞唱前曲

一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

說法隊引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次二隊婦女十人冠僧伽帽服紫禪衣皂縧次婦女一人服錦袈裟餘如前持數珠進至御前北向立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈並同樂音王隊次四隊男子一人冠隱士冠服白紗道袍皂縧執麈拂從者二人冠黃包巾服錦繡衣執令字

旗次五隊男子五人冠金冠披金甲錦袍執戟同前隊
而進北向立次六隊男子五人為金翅鵬之像舞蹈而
進樂止次七隊樂工十有六人冠五福冠服錦繡衣龍
笛六戚栗六杖鼓四與前大樂合奏金字西番經之曲
次八隊婦女二十人冠珠子菩薩冠服銷金黄衣纓絡
佩綬執金浮屠白傘蓋舞唱前曲與樂聲相和進至御
前分為五重重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦
女二十人冠金翠菩薩冠服銷金紅衣執寶蓋舞唱與

前隊相和次十隊婦女八人冠青螺髻冠服白紗金衣執金蓮花次男子八人披金甲為八金剛像次一人為文殊像執如意一人為普賢像執西番蓮花一人為如來像齋舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

元史卷七十一

元史卷七十一考證

樂服篇朱顧百五十對　按太常集禮作朱顧百五十二對

大樂職掌篇三絃五絃七絃九絃次之註一絃琴三三絃以下皆六　按三絃以下舊訛五絃以下與前卷宮懸樂器琴二十七之數不合今改

大樂職掌執器翣二雙鐸二　按原本脫執字據太常集禮增

大樂職掌設登歌樂於殿之前楹瑟二在其西笛一籥一篪一在琴之南巢笙和笙各二次之　按舊本脫瑟二在其西至巢笙和笙各二次之二十三字據太常集禮補

大樂職掌樂師一人運譜一人掌以樂教工人及運製曲譜　按原本脫及運製曲譜五字據永樂大典本補

大樂職掌執纛二人執旌二人祭則前舉以為舞容舞

人從南表向第二表爲一成則一變　按前舉舊訛

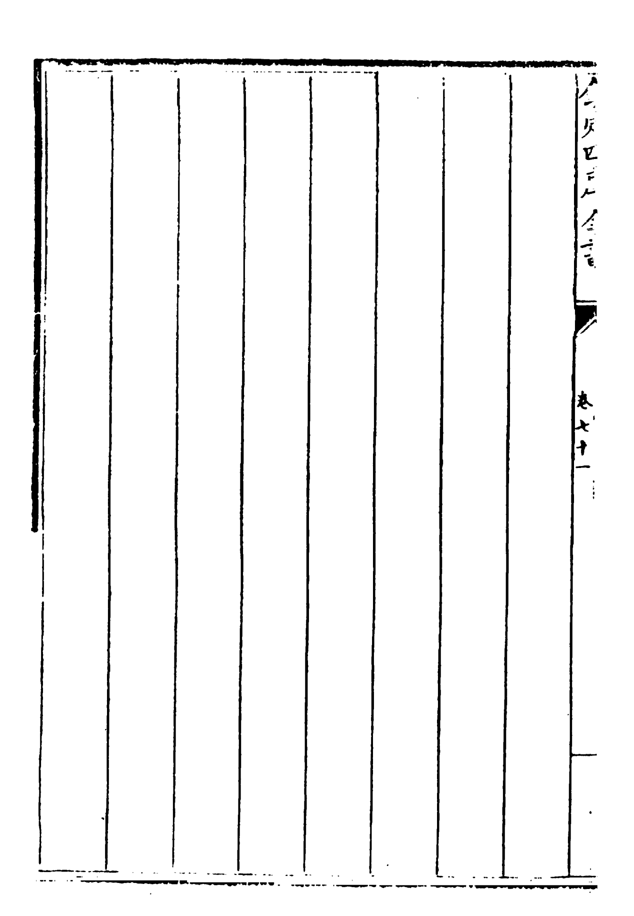
前舞第二表訛第一表今改

大樂職掌照燭二人初獻詣盥洗位乃舉其燭止亦如之宮縣樂作詣爵洗位　按舉其燭舊訛偃其燭爵

洗位訛盥洗位並據太常集禮改

卷末附載内外導從見輿服志　按史内外導從實統

附於輿服志原本云見儀衛志史無此志名今改

欽定四庫全書

元史卷七十二

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修

祭祀志第二十三

祭祀一

禮之有祭祀其來遠矣天子者天地宗廟社稷之主於郊社禘嘗有事守焉以其義存乎報本非有所為而為之故其禮貴誠而尚質務在反本循古不忘其初而已

漢承秦弊郊廟之制置周禮不用諶議巡守封禪而方士祠官之説興兄弟相繼共為一代而統緒亂迨其季世乃合南北二郊為一雖以唐宋盛時亦莫之正葢未有能反其本而求之者彼籩豆之事有司所職又豈足以盡仁人孝子之心哉元之五禮皆以國俗行之惟祭祀稍稽諸古其郊廟之儀禮官所考日益詳慎而舊禮初未嘗廢豈亦所謂不忘其初者歟然自世祖以來每難於親其事英宗始有意親郊而志弗克遂久之其禮

乃成於文宗至大間大臣議立北郊而中輟遂廢不講
然武宗親享于廟者三英宗親享五晉王在帝位四年
矣未嘗一廟見文宗以後乃復親享豈以道釋禱祠薦
禳之盛竭生民之力以營寺宇者前代所未有有所重
則有所輕歟或曰北陲之俗敬天而畏鬼其巫祝每以
為能親見所祭者而知其喜怒故天子非有察于幽明
之故禮俗之辨則未能親格豈其然歟自憲宗祭天日
月山追崇所生與太祖並配世祖所建太廟皇伯卓沁

察罕台皆以家人禮祔于列室既而太宗定宗以世天下之君俱不獲廟享而憲宗亦以不祀則其因襲之弊蓋有非禮官之議所能及者而况乎不爾所受國之君而兄弟共為一世乃有徵於前代者歟夫郊廟國之大祀也本原之際既已如此則中祀以下雖有闕畧無足言者其天子親遣使致祭者三曰社稷曰先農曰宣聖而嶽鎮海瀆使者奉璽書即其處行事稱代祀其有司常祀者五曰社稷曰宣聖曰三皇曰嶽鎮海瀆曰風師

雨師其非通祀者五曰武成王曰古帝王廟曰周公廟曰名山大川忠臣義士之祠曰功臣之祠而大臣家廟不與焉其儀皆禮官所擬而議定于中書日星始祭于司天臺而回回司天臺遂以禜星為職事五福太乙有壇時以道流主之皆所未詳凡祭祀之事其書為太常集禮而經世大典之禮典篇尤備參以累朝實録與六條政類序其因革録其成制作祭祀志

郊祀上

元興朔漠代有拜天之禮衣冠尚質祭罷尚純帝后親之宗戚助祭其意幽深玄遠報本反始出於自然而非强為之也憲宗即位之二年秋八月八日始以冕服拜天於日月山其十一日又用孔氏子孫元措言合祭昊天后土始大合樂作牌位以太祖睿宗配享歲甲寅會諸王于庫庫諾爾之西丁巳秋駐蹕于準諾爾皆祭天於其地世祖中統二年親征北方夏四月乙亥躬祀天于舊桓州之西北灑馬湩以為禮皇族之外無得而與

皆如其初十二年十二月以受尊號遣使豫告天地下太常檢討唐宋金舊儀於國陽麗正門東南七里建祭臺設昊天上帝皇地祇位二行一獻禮自後國有大典禮皆即南郊告謝焉十三年五月以平宋遣使告天地中書下太常議定儀物以聞制若曰其以國禮行事三十一年成宗即位夏四月壬寅始為壇于都城南七里甲辰遣司徒謌都岱率百官為大行皇帝請謚南郊為告天請謚之始大德六年春三月庚戌合祭昊天上帝

皇地祇五方帝于南郊遣左丞相哈喇哈斯攝事爲攝祀天地之始大德九年二月二十四日右丞相哈喇哈斯等言去年地震星變雨澤愆期歲比不登祈天保民之事有天子親祀者三曰天曰祖宗曰社稷今宗廟社稷歲時攝官行事祭天國之大事也陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷遣官攝祭歲用冬至儀物有司豫備日期至則以聞制若曰卿言是也其豫備儀物以待事於是翰林集賢太常禮官皆會中書集議博士疏曰冬至

圜丘惟祀昊天上帝至西漢元始間始合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合祭迄無定論集議曰周禮冬至圜丘禮天夏至方丘禮地時旣不同禮樂亦異王莽之制何可法也今當循唐虞三代之典惟祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞按周禮壇壝三成近代增外四成以廣天文從祀之位集議曰依周禮三成之制然周禮疏云每成一尺不見縱廣之度恐壇上陿隘䟽物難容擬四成制內減去一成以合陽奇之數每成高

八尺一寸以合乾之九九上成縱廣五丈中成十丈下成十五丈四陛陛十有二級外設二壝內壝去壇二十五步外壝去內壝五十四步壝各四門壇設於丙巳之地以就陽位按古者親祀冕無旒服大裘而加袞臣下從祀冠服歴代所尚其制不同集議曰依宗廟見用冠服制度按周禮大司樂云凡樂圜鍾為宫黄鍾為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神

皆降可得而禮矣集議曰樂者所以動天地感鬼神必訪求深知音律之人審五聲八音以司肄樂夏四月壬辰中書復集議博士言舊制神位版用木中書議改用蒼玉金字白玉爲座博士曰郊祀尚質合依舊制遂用木主長二尺五寸闊一尺二寸上圜下方丹漆金字木用松柏貯以紅漆匣黄羅帕覆之造畢有司議所以藏議者復謂神主廟則有之今祀於壇對越在上非若他神無所見也所製神主遂不用七月九日博士又言古

者祀天罷用陶匏席用藁鞂自漢甘泉雍畤之祀以迄後漢晉魏南北二朝隋唐其壇壝玉帛禮器儀仗日益繁縟寖失古者尚質之意宋金多循唐制其壇壝禮器考之於經固未能全合其儀法具在當時名儒輩出亦未嘗不援經而定也酌古今以行禮亦宜焉今檢討唐宋金親祀攝行儀注并雅樂節次合從集議太常議曰郊祀之事聖朝自平定金宋以來未暇舉行今欲修嚴不能一舉而大備然始議之際亦須酌古今之儀垂則

後來請從中書會翰林集賢禮官及明禮之士講明去取以聞中書集議曰合行禮儀非草創所能備唐宋皆有攝行之禮除從祀受胙外一切儀注悉依唐制修之八月十二日太常寺言尊祖配天其禮儀樂章别有常典若俟至日議之恐匆遽有誤於是中書省臣奏曰自古漢人有天下其祖宗皆配天享祭臣等與平章何榮祖議宗廟已依時祭享今郊祀止祭天制曰可是歲南郊配位遂省十一年武宗即位秋七月甲子命御史大

夫特古勒德爾即南郊告謝天地主用栢素質玄書為即位告謝之始至大二年冬十月乙酉尚書省臣及太常禮官言郊祀國之大禮今南郊之禮已行而未備北郊之禮尚未舉行今年冬至南郊請以太祖聖武皇帝配享明年夏至北郊以世祖皇帝配帝皆是之十二月甲辰朔尚書太尉右丞相太保左丞相田司徒郝參政等復奏曰南郊祭天於圜丘大禮已舉其北郊祭皇地祇於方澤并神州地祇五岳四瀆山林川澤及朝日夕

月此有國家所當崇禮者也當聖明御極而弗舉行恐遂廢弛制若曰卿議甚是其即行焉至大三年春正月中書禮部移太常禮儀院下博士擬定北郊從祀朝日夕月禮儀博士李之紹蔣汝礪疏曰按方丘之禮夏以五月商以六月周以夏至其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒配以后稷其方壇之制漢去都城四里為壇四陛唐去宮城北十四里為方壇八角三成每成高四尺上闊十六步設陛上等陛廣八尺中

等陛一丈下等陛廣一丈二尺宋至徽宗始定為再成

歴代制雖不同然無出於三成之式今擬取坤數用六

之義去都城北六里於壬地選擇善地於中為方壇三

成四陛外為三壝仍依古制自外壝之外治四面稍令

低下以應澤中之制宫室牆圍器皿色並用黄其再成

八角八陛非古制難用其神州地祇以下從祀自漢以

來歴代制度不一至唐始因隋制以嶽鎮海瀆山林川

澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今盍參酌舉行秋九

月太常禮儀院復下博士檢討合用犧物十一月丙申有事于南郊以太祖配五方帝日月星辰從祀仁宗延祐元年夏四月丁亥太常寺臣請立北郊帝謙遜未遑北郊之議遂輟英宗至治二年九月有旨議南郊祀事中書平章瑪魯御史中丞曹立禮部尚書張埜學士蔡文淵袁桷鄧文原太常禮儀院使王緯田天澤博士劉致等會都堂議一曰年分按前代多三年一祀天子即位已及三年嘗有旨欽依二曰神位周禮大宗伯以禋

祀祀昊天上帝註謂昊天上帝冬至圜丘所祀天皇大帝也又曰蒼璧禮天注云此禮天以冬至謂天皇大帝也在北極謂之北辰又云北辰天皇耀魄寶也又名昊天上帝又名太乙帝君以其尊大故有數名今按晉書天文志中宮鉤陳口中一星曰天皇大帝其神耀魄寶周禮所祀天神止言昊天上帝鄭氏以星經推之乃謂即天皇大帝然漢魏以來名號亦復不一漢初曰上帝曰太乙曰皇天上帝魏曰皇皇帝天梁曰天皇太帝惟

西晉曰昊天上帝與周禮合唐宋以來壇上既設昊天上帝第一等復有天皇大帝其五天帝與太一天一等皆不經見本朝大德九年中書圓議止依周禮祀昊天上帝至大三年圓議五帝從享依前代通祭三曰配位孝經曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天又曰郊祀后稷以配天此郊之所以有配也漢唐以下莫不皆然至大三年冬十月三日奉旨十一月冬至合祭南郊太祖皇帝配圓議取旨四曰告配禮記曰魯人將有事於上

帝必先有事於類宮註告后稷也告之者將以配天也告用廿一宋會要於致齋二日宿廟告配凡遣官犧尊豆籩行一獻禮至大三年十一月二十一日質明行事初獻攝太尉同太常禮儀院官赴太廟奏告圓議取旨五曰大裘冕周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服鄭司農云黑羊裘服以祀天示質也弁師掌王之五冕注冕服有六而言五者大裘之冕蓋無旒不聯數也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也祭之日王被袞以

象天戴冕十有二旒則天數也陸佃曰禮不盛服不充
蓋服大裘以衮襲之也謂冬祀服大裘被之以衮開元
及開寶通禮鸞駕出宮服衮冕至大次質明改服大裘
冕而出次宋曾要紹興十三年車駕自廟赴青城服通
天冠絳紗袍祀日服大裘衮冕圜議用衮冕取吉六曰
匏爵郊特牲曰郊之祭也器用陶匏以象天地之性也
注謂陶瓦罍匏用酌獻酒開元禮開寶禮皆有匏爵大
德九年正配位用匏爵有坫圓議正位用匏配位飲福

用玉爵取旨七曰戒誓唐通典引禮經祭前期十日親戒百官及族人太宰總戒羣官唐前祀七日宋會要十日纂要太尉南向司徒亞終獻一品二品從祀北向行事官以次北向禮直官以誓文授之太尉讀令天子親行大禮止令禮直局管勾讀誓文圜議令管勾代太尉讀誓刑部尚書涖之八曰散齋致齋禮經前期十日唐宋金皆七日散齋四日致齋三日國朝親祀太廟七日散齋四日於别殿致齋三日於大明殿圜議依前七日

九曰藉神席郊特牲曰莞簟之安而蒲越稾鞂之尚注
蒲越稾鞂藉神席也漢舊儀高帝配天紺席祭天用六
綵綺席六重成帝即位丞相衡御史大夫譚以為天地
尚質宜皆勿修詔從焉唐麟德二年詔曰自處以厚奉
天以薄改用裀褥上帝以蒼其餘各視其方色宋以褥
加席上禮官以為非禮元豐元年奏吉不設國朝大德
九年正位稾鞂配位蒲越冐以青繒至大三年加青綾
褥青錦方座圓議合依至大三年於席上設褥各依方

位十曰犧牲郊特牲曰郊特牲而社稷太牢又曰天地之牛角繭栗秦用騮駒漢文帝五帝共一牲武帝三年一祀用太牢光武采元始故事天地共犢隋上帝配帝蒼犢二唐開元用牛宋正位用蒼犢一配位太牢一國朝大德九年蒼犢二羊豕各九至大三年馬純色肥腯一牲正副一鹿一十八野猪一十八羊一十八圖議依舊儀神位配位用犢外仍用馬其餘並依舊日已行典禮十一曰香鼎大祭有三始煙為歆神始宗廟則焫蕭

祼鬯所謂臭陽達於牆屋者也後世焚香益本乎此而非禮經之正至大三年用陶瓦香鼎五十神座香鼎香盒案各一圓議依舊儀十二曰割牲周禮司士凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆又諸子大祭祀正六牲之體禮運云腥其俎熟其殽體其犬豕牛羊注云腥其俎謂豚解而腥之為七體也熟其殽謂體解而爓之為二十一體也體其犬豕牛羊謂分别骨肉之貴賤以為衆俎也七體謂脊兩肩兩拍兩髀二十一體謂肩臂臑膊骼正

脊脡脊横脊正脅短脅代脅并腸三胃三村胏一祭胏三也宋元豐三年詳定禮文所言古者祭祀用牲有豚解有體解豚解則為七以薦腥體解則為二十一以薦熟蓋犬豕牛羊分别骨肉貴賤解之其為體則均也皇朝馬牛羊豕鹿並依至大三年割牲用國禮圖議依舊儀十三曰大次小次周禮掌次王旅上帝張氊案設皇邸唐通典前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門内道北南向宋會要前祀三日儀鸞司帥其屬設大次于

外壝東門之內道北南向小次于午階之東西向曲禮曰踐阼臨祭祀正義曰阼主階也天子祭祀履主階行事故云踐阼宋元豐詳定禮文所言周禮宗廟無設小次之文古者人君臨位於阼階蓋阼階者東階也惟人主得位主階行事今國朝太廟儀注大次小次皆在西蓋國家尚右以西為尊也圓議依祀廟儀注績具未議一曰禋神玉周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝注禋之言煙也周人尚臭煙氣之臭聞者積柴實牲體焉或有

玉帛正義曰或有玉帛或不用玉帛皆不定之辭也崔氏云天子自奉玉帛牲體于柴上引詩圭璧既卒是燔牲玉也蓋卒者終也謂禮神既終當藏之也正經即無燔玉明證漢武帝祠太乙胙餘皆燔之無玉晉燔牲幣無玉唐宋乃有之顯慶中許敬宗等修舊禮乃云郊天之有四圭猶宗廟之有圭瓚也並事畢收藏不在燔列宋政和禮制局言古祭祀無不用玉周官典瑞掌玉器之藏蓋事已則藏焉有事則出而復用未嘗有燔瘞之

文今後大祀禮神之玉時出而用無得燔瘞從之葢燔者取其煙氣之臭聞玉既無煙又且無氣祭之日但當奠於神座既卒事則收藏之二曰飲福特牲饋食禮曰尸九飯親嘏主人少牢饋食禮尸十一飯尸嘏主人嘏長也大也行禮至此神明已饗盛禮俱成故膺受長大之福於祭之末也自漢以來人君一獻纔畢而受嘏唐開元禮太尉未升堂而皇帝飲福宋元豐三年改從亞終獻既行禮皇帝飲福受胙國朝至治元年親祀廟儀

注亦用一獻畢飲福三曰升禋禋之言煙也升煙所以
報陽也祀天之有禋柴猶祭地之瘞血宗廟之祼鬯歷
代以來或先燔而後祭或先祭而後燔皆為未允祭之
日樂六變而燔牲首牲首亦陽也祭終以爵酒饌物及
牲體燎於壇天子望燎柴用柏四曰儀注禮經出於秦
火之後殘闕脫漏所存無幾至漢諸儒各執所見後人
所宗惟鄭康成王子雝而二家自相矛盾唐開元禮杜
佑通典五禮畧完至宋開寶禮并會要與郊廟奉祠禮

文中間講明始備金國大率依唐宋制度聖朝四海一家禮樂之興政在今日況天子親行大禮所用儀注必合講求大德九年中書集議合行禮儀依唐制至治元年已有祀廟儀注宜取大德九年至大三年并今次新儀與唐制參酌增損修之侍儀司編排鹵簿太史院具報星位分獻官員數及行禮并諸執事官合依至大三年儀制亞終獻官取旨是歲太皇太后崩有旨冬至南郊祀事可權止泰定四年春正月御史臺臣言自世祖

迄英宗咸未親郊惟武宗英宗親享太廟陛下宜躬祀郊廟制曰朕當遵世祖舊典其命大臣攝行祀事閏九月甲戌郊祀天地致祭五嶽四瀆名山大川至順元年文宗將親郊十月辛亥太常博士言親祀儀注已具事有未盡者按前代典禮親郊七日百官習儀於郊壇今既與受戒誓相妨合於致齋前一日告示與祭執事者各具公服赴南郊習儀親祀太廟雖有防禁然郊外尤宜嚴戒往來貴乎清肅凡與祭執事齋郎樂工舊不設

盥洗之位殊非涓潔之道今合於饌殿齋班廳前及齋宿之所隨宜設置盥洗數處俱用鍋釜溫水置盆杓巾帨令人掌管省諭必盥洗然後行事違者治之祭日太常院分官提調神廚監視割烹上下燈燭柴燎已前雖有翦燭提調柴盆等官率皆虛應故事或減刻物料燭燎不明又嘗見奉禮賛賜胙之後獻官方退所司便服徹俎壇上燈燭一時俱滅因而雜人登壇攘奪不能禁止甚為褻慢今宜禁約省牲之前凡入壝門之人皆服

宰紫有官者公服禁治四壝紅門宜令所司添造關木鎖鑰祭畢即令關閉毋使雜人得入其藁秸匏爵事畢合依大德九年例焚之壬子御史臺臣言祭日宜勑股肱近臣及諸執事人毋飲酒制曰卿言甚善其移文中書禁之丙辰監察御史楊彬等言禮䔍帝必以始祖為配今未聞設配位竊恐禮文有闕又先祀一日皇帝必備法駕出宿郊次其扈從近侍之臣未嘗經歷宜申加戒勑以達孚誠命與中書議行十月辛酉始服大裘衮

冕親祀昊天上帝于南郊以太祖配自世祖混一六合至文宗凡七世而南郊親祀之禮始克舉焉葢䙺物儀注至是益加詳慎矣自至元十二年冬十二月用香酒脯臡行一獻禮而至治元年冬二祭告泰定元年之正月咸用之自大德九年冬至用純色馬一蒼犢一羊鹿野豕各九十一年秋七月用馬一蒼犢正副各一羊鹿野豕各九而至大中告謝五皇慶至延祐告謝七與至治三年冬告謝二泰定元年之二月咸如大德十一年

之數泰定四年閏九月特加皇地祇黃犢一將祀之夕勑送新獵鹿二惟至大三年冬至正配位蒼犢皆一五方帝犢各一皆如其方之色大明青犢夜明白犢皆一馬一羊鹿野豕各十有八兎十有二而四年四月如之其犧牲品物香酒皆參用國禮而豐約不同告謝非大祀而用物無異豈所謂未能一舉而大備者乎南郊之禮其始為告祭繼而有大祀皆攝事也故攝祀之儀特詳

壇壝地在麗正門外丙位凡三百八畝有奇壇三成每
成高八尺一寸上成縱橫五丈中成十丈下成十五丈
四陛午貫地子午卯酉四位陛十有二級外設二壝內
壝去壇二十五步外壝去內壝五十四步壝各四門外
垣南櫺星門三東西櫺星門各一圜壝周圍上下俱護
以甓內外壝各高五尺壝四面各有門三俱塗以赤至
大三年冬至以三成不足以容從祀版位以青繩代一
成繩二百各長二十五尺以足四成之制燎壇在外壝

内丙巳之位高一丈二尺四方各一丈周圍亦護以甓東西南三出陛開上南出戶上方六尺深可容柴香殿三間在外壝南門之外少西南向饌幕殿五間在外壝南門之外少東南向省饌殿一間在外壝東南之外少北南向外壝之東南為别院内神廚五間南向祠祭局三間北向酒庫三間西向獻官齋房二十間在神廚南垣之外西向外壝南門之外為中神門五間諸執事齋房六十間以翼之皆北向兩翼端皆有垣以抵東西周

垣各為門以便出入齊班廳五間在獻官齋房之前西向儀鸞局三間法物庫三間都監庫五間在外垣內之西北隅皆西向雅樂庫十間在外垣西門之內少南東向演樂堂七間在外垣內之西南隅東向獻官廚三間在外垣內之東南隅西向滌養犧牲所在外垣南門之外少東西向內犧牲房三間南向

神位昊天上帝位天壇之中少北皇地祇位次東少却皆南向神席皆緣以繒綾褥素座昊天上帝色皆用青

皇地祇色皆用黄籍皆以藁秸配位居東西向神席綾褥錦方座色皆用青籍以蒲越其從祀圜壇第一等九位青帝位寅赤帝位巳黄帝位未白帝位申黑帝位亥主皆用栢素質玄書大明位夘夜明位酉北極位丑天皇大帝位戌用神位版丹質黄書神席綾褥座各隨其方色籍皆以藁秸第二等内官位五十有四鈎星天柱玄枵天厨柱史位于子其數五女史星紀御女位于丑其數三自子至丑神位皆西上帝座歲星大理河漢析

木尚書位于寅帝座居前行其數六南上隂德大火天

槍玄戈天床位于夘其數五北上太陽守相星壽星輔

星三師位于辰其數五南上天一太一内厨熒惑鶉尾

勢星天理位于巳天一太一居前行其數七西上北斗

天牢三公鶉火文昌内階位于午北斗居前行其數六

填星鶉首四輔位于未其數三自午至未皆東上太白

實沈位于申其數二北上八穀大梁杠星華葢位于酉

其數四五帝内座降婁六甲傳舍位于戌五帝内座居

前行其數四自酉至戌皆南上紫微垣辰星娵訾鈎陳位于亥其數四東上神席皆藉以莞席内壝外諸神位皆同第三等中官百五十八位虚宿斗宿織女人星司命司非司危司禄天津離珠羅堰天桴奚仲左旗河鼓右旗位于子虚宿女宿斗宿織女居前行其數十有七月星建星斗宿箕宿天雞輦道漸臺敗瓜扶筐匏瓜天弁天棓帛度屠肆宗星宗人宗正位于丑月星建星斗宿箕宿居前行其數十有七自子至丑皆西上日星心

宿天紀尾宿罰星東咸列肆天市垣斛星斗星車肆天
江官星市樓侯星女床天籥位于寅日星心宿天紀尾
宿居前行其數十有七南上房宿七公氐宿帝席大角
亢宿貫索鍵閉鈎鈐西咸天乳招搖梗河亢池周鼎位
于卯房宿七公氐宿帝席大角亢宿居前行其數十有
五北上太子星太微垣軫宿角宿攝提常陳幸臣謁者
三公九卿五內諸侯郎位郎將進賢平道天田位于辰
太子星太微垣軫宿角宿攝提居前行其數十有六南

上張宿翼宿明堂四帝座黄帝座長垣少微靈臺虎賁
從官内屏位于巳張宿翼宿明堂居前行其數十有一
西上軒轅七星三台柳宿内平太尊積薪積水北河位
于午軒轅七星三台柳宿居前行其數九鬼宿井宿參
宿天尊五諸侯鉞星座旗司怪天闕位于未鬼宿井宿
參宿居前行其數九自午至未皆東上畢宿五車諸王
觜宿天船天街礪石天高三柱天潢咸池位于申畢宿
五車諸王觜宿居前行其數十有一北上月宿昴宿胃

宿積水天讒卷舌天河積尸太陵左更天大將軍軍南門位于酉月宿昴宿胃宿居前行其數十有二婁宿奎宿壁宿右更附路閣道王良策星天廐土公雲雨霹靂位于戌婁宿壁宿居前行其數十有二自酉至戌昏南上危宿室宿車府墳墓虛梁蓋屋臼星杵星土公吏造父離宮雷電騰蛇位于亥危宿室宿居前行其數十有三東上內壝內外官一百六位天壘城離瑜代星齊星周星晉星韓星秦星魏星燕星楚星鄭星位于子其數

十有二越星趙星九坎天田狗國天淵狗星鼈星農丈人杵星糠星位于丑其數十有一自子至丑皆西上車騎將軍天輻從官積卒神宮傅說龜星魚星位于寅其數八南上陣車車騎騎官頡頏折威陽門五柱天門衡星庫樓位于卯其數十北上土司空長沙青丘南門平星位于辰其數五南上酒旗天廟東甌罷府軍門左右轄位于巳其數六西上天相天稷爟星天記外廚天狗南河位于午其數七天社矢星水位闕丘狼星弧星老

人星四瀆野雞軍市水府孫星子星位于未其數十有
三自午至未皆東上天節九州殊口附耳參旗九斿玉
井軍井屏星伐星天厠天矢丈人位于申其數十有二
北上天園天陰天廩天苑天囷芻藳天庾天倉鈇鑕天
溷位于酉其數十外屏大司空八魁羽林位于戌其數
四自酉至戌皆南上哭星泣星天錢天綱北落師門敗
臼斧鉞壘壁陣位于亥其數八東上内壝外衆星三百
六十位每辰神位三十自第二等以下神位版皆丹質

黄書内官中官外官則各題其星名内壝外三百六十位惟題曰衆星位凡從祀位皆内向十二次㣲左旋子居子陛東午居午陛西卯居卯陛南酉居酉陛北

罷物之等其目有八一曰圭幣昊天上帝蒼璧一有繅藉青幣一燎玉一皇地祇黄琮一有繅藉黄幣一配帝青幣一黄帝黄琮一青帝青圭一赤帝赤璋一白帝白琥一黑帝玄璜一幣皆如其方色大明青圭有邸夜明白圭有邸天皇大帝青圭有邸北極玄圭有邸幣皆如

其玉色內官以下皆青幣二曰尊罍上帝太尊著尊犧

尊山罍各一在壇上東南隅皆北向西上設而不酌者

象尊壺尊各二山罍四在壇下午陛之東皆北向西上

皇地祇亦如之在上帝酒尊之東皆北向西上配帝著

尊犧尊象尊各二在地祇酒尊之東皆北向西上設而

不酌者犧尊壺尊各二山罍四在壇下酉陛之北東向

北上五帝日月北極天皇皆太尊一著尊二內官十二

次各象尊二中官十二次各壺尊二外官十二次各槩

尊二衆星十二次各散尊二凡尊各設於神座之左而右向皆有坫有勺加羃羃之繪以雲惟設而不酌者無勺三曰籩豆登俎昊天上帝皇地祇及配帝籩豆皆十二登三簋二簠二俎八皆有匕筯玉幣篚二匏爵一有坫沙池一青犢牲盤一從祀九位籩豆皆八簠一簋一登一俎一匏爵一有坫沙池一玉幣篚一內官位五十四籩豆皆二簋一簠一登一俎一匏爵有坫沙池幣篚十二次各一中官百五十八皆籩一豆一簋一簠一俎

一瓟爵有坫沙池幣篚十二次各一外官位一百六皆籩一豆一簠一簋一俎一瓟爵沙池幣篚十二次各一衆星位三百六十皆籩一豆一簠一簋一俎一瓟爵沙池幣篚十二次各一此籩豆簠簋登爵篚之數也凡籩之設居神位左豆居右登簠簋居中俎居後籩皆有巾巾之繪以斧四曰酒齊以太尊實泛齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山罍實三酒皆有上尊馬湩設于尊罍之前注于瓶而冪之設而不酌者以象尊實醴齊壺尊實沈

齊山罍二實三酒皆有上尊以祀昊天上帝皇地祇亦如之以著尊實泛齊犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實清酒皆有上尊馬湩如前設之設而不酌者以犧尊實醍齊壺尊實沈齊山罍三實清酒皆有上尊以祀配帝以太尊實泛齊以著尊實醍齊皆有上尊九位同以祀五帝日月北極天皇大帝以象尊實醴齊有上尊十二次同以祀內官以壺尊實沈齊有上尊十二次同以祀中官以槩尊實清酒有上尊十二次同以祀外官以散

尊實昔酒有上尊十二次同以祀衆星凡五齊之上尊必皆實明水山罍之上尊必皆實玄酒散尊之上尊亦實明水五曰牲齊庶羞昊天上帝蒼犢皇地祇黃犢配位蒼犢大明青犢夜明白犢天皇大帝蒼犢北極玄犢皆一馬純色一鹿十有八羊十有八野豕十有八兔十有二葅糝以國禮割牲為七體左肩臂臑兼代脅長脅為一體右肩臂臑代脅長脅為一體右髀肫胳為一體脊連背膂短脅為一體膂骨臍腹為一體項脊為一體

馬首報陽升煙則用之毛血盛以豆或青甆盌餕未入置俎上餕入徹去之籩之實魚鱐糗餌粉餈棗乾橑形鹽膴脯榛桃菱芡栗豆之實芹菹韭菹青菹筍菹脾析菹酏食魚醓豚拍鹿臡醓醢糝食凡籩之用八者無糗餌粉餈菱栗豆之用八者無脾析菹酏食兎醢糝食用皆二者籩以鹿脯乾棗豆以鹿臡菁菹用皆一者籩以鹿脯豆以鹿臡凡簠簋用皆二者簋以黍稷簠以稻粱用皆一者簋以稷簠以黍實登以大羹六曰香祝洗位

正位香鼎一香合一香案一祝案一皆有衣拜褥一盥爵洗位一罍一洗一白羅巾一親祀匜二盤二地祇配位咸如之香用龍腦沈香祝版長各二尺四寸闊一尺二寸厚三分木用楸栢從祀九位香鼎香合香案綾拜褥皆九褥各隨其方之色盥爵洗位二罍二洗二巾二第二等盥爵洗位二罍二洗二巾二第三等亦如之內壝內盥爵洗位一罍一洗一巾一內壝外亦如之凡巾皆有篚從祀而下香用沈檀降真鼎用陶瓦第二等十

二次而下皆紫綾拜褥十有二親祀御板位一飲福位及大小次盥洗爵洗板位各一皆青質金書亞獻終獻飲福板位一黑質黄書御拜褥八亞終獻飲福位拜褥一黄道裀褥寶案二黄羅銷金案衣水火鑑七曰燭燎天壇椽燭四皆銷金絳紗籠自天壇至內壝外及樂縣南北通道絳燭三百五十素燭四百四十皆絳紗籠御位椽燭六銷金絳紗籠獻官椽燭四雜用燭八百颭盆二百二十有架黄桑條去膚一車束之置燎壇以焚牲

首八曰獻攝執事亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官一大禮使一侍中二門下侍郎二禮儀使二殿中監二尚輦官二太僕卿二控馬官六近侍官八導駕官二十有四典寶官四侍儀官五太常卿丞八光祿卿丞二刑部尚書二禮部尚書二奉玉幣官一定撰祝文官一書讀祝冊官二舉祝冊官二太史令一御奉爵官一奉匜盤官二御爵洗官二執巾官二割牲官二溫酒官一太官令一太官丞一良醖令丞二廩犧令丞二糾儀御

史四太常博士二郊祀令丞二太樂令一太樂丞一司尊罍二亞終獻盥洗官二爵洗官二巾篚官二奉爵官二祝史四太祝十有五奉禮郎四協律郎二翦燭官四禮直官管勾一禮部點視儀衛官二兵部清道官二拱衛使二大都兵馬使二齋郎百司天生二看守粆盆軍官一百二十

元史卷七十二